六典通考

六典通考卷一百二十九

湖西閻鎮珩輯

樂制考

歷代樂器

太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹之黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在元枵太簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沉無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如

表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者彖夫妻異位者彖子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太簇長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十

典同掌六律六同之和以辨天地陽聲屬天陰聲屬地律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之四方陰陽之聲以爲樂器

凡聲高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石高鍾形大上上大也高則聲上藏發然旋

如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱不出也甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲也 凡為樂器以十二律為之數度以十二聲為之齊量數度廣長也齊量侈弇之容也 凡和樂亦如之和謂調其故器也 小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌敎敎聲瞭也出音曰鼓 眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬 典庸器掌藏樂器 月令仲夏命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎簧飭鍾磬柷敔

白虎通八音者何謂也土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也法易八卦也樂記曰塤坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鐘兌音也柷敔

乾音也一說笙柷鼓簫瑟塤鐘磬也如其次笙在北方柷在東北方鼓在東方簫在東南方琴在南方塤在西南方鐘在西方磬在西北方也聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八風也　荀子聲樂之象鼓大麗鐘統實磬廉制竽笙簫和管籥發猛塤篪翁博琴易良琴婦好歌清盡舞天道兼鼓其樂君之耶故鼓似天鐘似地磬似水竽笙簫管籥似星辰日月鞉柷拊椌楬似萬物曷以和舞之意曰目不自見耳不自聞也然而治俯仰詘信進退遲速莫不廉制盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節而靡有悖逆者衆積積譔譔乎

金之屬　金鐘也鏄也錞也鐲也鐃也鐸也鐘者世本云黃帝工人垂所造爾雅云大鐘曰鏞書曰笙鏞以間

是也中者曰剽剽音瓢小者曰棧棧音醆晉江左初所得䂥鐘是也縣鐘磬者曰筍簴橫曰筍從曰簴蔡邕曰寫鳥獸之形大聲有力者以爲鐘簴淸聲無力者以爲磬簴擊其所縣知由其簴鳴焉鎛如鐘而大前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘鎛之言近代無聞焉錞

錞鐃鐸並見周禮注

鐘師掌金奏金奏擊金以爲奏樂之節金謂鐘及鎛　鎛師掌金奏之鼓　磬師掌教擊編鐘磬亦編于鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之　細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘甚大無鎛鳴其細也　徒鼓鐘謂之修　鼓人掌教六鼓四金之音聲以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和鐲鉦也形

如小鐘軍行鳴之以爲鼓節鐃如鈴無舌有柄執而鳴之以止擊鼓鐸大鈴也振之以通鼓小師掌六樂聲音之節與其和和錞于

六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊　鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑鐘口兩角銑間謂之于于上謂之鐘鼓上謂之鉦鉦上謂之舞于鐘脣之上祛也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鐘柄所以縣之也今時鐘旋有蹲熊盤龍辟邪鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四今時鐘乳俠鼓與舞每處有九面三十六于上之攠謂之隧攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞修去二分以爲舞廣此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間之方恆居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十

（者其長十六也凡言間者亦以從篆以介之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間）以其鉦之長爲之甬長（介衡數也）以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍（衡居甬上又小）參分其甬長二在上一在下以設其旋（令衡居一分則參分旋亦二在上一在下）（以旋當甬之中央是其正）薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說（說猶意也）鐘已厚則石（太厚則聲不發）已薄則播（太薄則聲散）侈則柞（柞聲大外也）弇則鬱（聲不舒揚）長甬則震（鐘掉則聲不震）是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚（鼓鉦之間同方六而今宜異鼓外二鉦外一）鐘大而短則其聲疾而短聞（淺則躁躁易竭也）鐘小而長則其聲舒而遠聞（深則安安難息也）爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之（厚鐘厚深謂窐之也其窐圜）子夏曰鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣　景王二十三年王

將鑄無射問律于伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘百官軌儀紀之以三平之以六成于十二天之道也王將鑄無射而爲之大林無射鐘名律中無射也大林無射之覆也作無射而爲大林以覆之其律中林鐘也單穆公曰不可夫鐘不過以動聲若無射有林耳不及也無射陽聲之細者林鐘陰聲之大者細抑大陵故耳不能聽也及夫鐘聲以爲耳也耳所不及非鐘聲也猶目所不見不可以爲目也夫目之察度也不過步武尺寸之間六尺爲步半步爲武其察色也不過墨丈尋常之間五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常耳之察龢也在清濁之間黃鐘爲宮則濁大呂爲角則清其察清濁也不過一人之所勝勝舉也是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石以木長七尺有絃繫之以爲鈞法百二十斤爲石律度量衡于是乎生衡有斤兩之數生于黃鐘黃鐘之管容秬

黍于二百粒粒百爲銖是爲一龠龠二爲合合重一兩故曰律度量衡于是乎生焉小大器用于是乎出出于鐘也故聖人愼之今王作鐘也聽之弗及比之不度不中鈞石之數鐘聲不可以知龢制度不可以出節無益于樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉夫耳目心之樞機也故必聽和而視正聽和則聰視正則明聰則言聽明則德昭聽言昭德則能思慮純固以言德于民民歆而德之則歸心焉歆喜服也是以作無不濟求無不獲然後能樂若視聽不和而有震眩則味入不精不精則氣佚氣佚則不和不和無射大林也于是乎有狂悖之言有眩惑之明有轉易之名有過慝之度出令不信刑政放紛動不順時民無據依不知所力各有離心上失其民作則不

濟求則不獲其何以能樂王弗聽問之伶州鳩對曰臣聞之琴瑟尚宮凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宮也鐘尚羽石尚角匏竹利制匏笙也竹簫管也利制以聲音調利為側無所尚也大不踰宮細不過羽夫宮聲之主也第以及羽故樂器重者從細重為金石也從細尚細聲謂鐘尚羽石尚角也輕者從大輕瓦絲也從大謂瓦絲尚宮也是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議議從其調利革木一聲革鼗鼓也木柷敔也一聲無清濁之變也夫政象樂樂從和和從平聲以和樂律以平聲聲五聲也以成八音而調樂也金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂極物事也極中也極之所集曰聲中和之所會集曰正聲聲應相保曰和保安也細大不踰曰平如是而鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹越謂為之孔也節之鼓而行之以遂八風遂猶順也正西

日兌爲金爲閶闔風西北日乾爲石爲不周風正北日坎爲革爲廣莫風東北日艮爲匏爲融風正東日震爲竹爲明庶風東南日巽爲木爲清明風正南日離爲絲爲景風西南日坤爲瓦爲涼風 于是乎氣無滯陰亦無散陽 滯積也散陰陽不藏 陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利物備而樂成上下不罷也 罷勞 故曰樂正今細過其主妨于正 言無射有大林是作細而大過其律妨于正聲 用物過度妨于財正害財匱妨于樂細抑大陵不容于耳非和也 細無射也大大陵也 聽聲越遠非平也 越迂 也夫有和平之聲則有蕃殖之財于是乎道之以中德詠之以中音德音不愆以合神人神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以逞淫心聽之不和比之不度無益于教而離民怒神非臣之所聞也王不聽卒鑄大鐘、 王將鑄無射伶州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之輿也 樂因

音而行而鐘音之器也音由器以發天子省風以作樂器以鐘之鐘聚也以器聚音與以行之小者不窕窕細不滿大者不槬槬橫大不入則和于物物和則嘉成故和聲入于耳而藏于心心億則樂億安也窕則不咸不充滿人心槬則不容心不堪容心是以感感實生疾今鐘槬矣王心弗堪其能久乎　白虎通鏞之為言動也陰氣用事萬物動成鏞為氣用金聲也鎛者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鎛　大司馬教振旅卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲教大閱司馬振鐸鼓行鳴鐲三鼓摝鐸鼓退鳴鐃且卻

樂書小師掌六樂聲音之節與其和鼓人掌六鼓四金之音聲以金錞和鼓自金聲之淳言之謂之錞自和鼓之倡

言之謂之和其實一也蓋其形象鐘頂大腹揜口弇上以伏獸爲鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和後周平蜀獲其器太常卿馮斯證觀曰錞于也以芒筒捋之其聲極振乃取以合樂焉國語曰戰以錞于儆其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓錞于振鐸後世之制或爲兩馬之形或爲蛟龍之狀引舞用焉非周制也宋史云廣漢什邡人段祖以錞于緣始興于鑒其器高三尺六寸六分圍二尺四寸形圓如筩色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣之令去地尺餘灌之以水又以器盛水于下以芒當[illegible]疏注錞于以手振芒則其聲清響如雷良久乃絕樂書曰凡金爲樂之器有六皆錞類也鼓人以金鐲節鼓司馬職公司馬執鐲軍行鳴鐲詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輈而著于丁寧說文曰鐲鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐲如小鐘

單行鳴之以爲鼓節譜自其聲獨言之謂之鐲以其儆人言之謂之丁寧以其正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也（近代有大銅疊縣而擊之亦此類）

石之屬　石磬也世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史禮記考曰堯時人也曰叔之離磬爾雅曰形似犂錧以玉爲之大曰毊音囂書云泗濱浮磬泗濱石可爲磬近代出華原也

磬師掌教擊磬（磬亦編如鐘）教縵樂燕樂之鐘磬（縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也燕樂房中之樂所謂陰聲也）磬氏爲磬倨句一矩有半（必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也）其博爲一（博謂股博也）股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚

股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長一尺三寸半厚一寸已上則摩其旁大上聲清也薄而廣則濁已下則摩其耑大下聲濁也短而厚則清 眡瞭擊頌磬笙磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也 大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面 玉磬四代之樂器也 諸侯擊玉磬諸侯之僭禮也 徒鼓磬謂之寋 白虎通磬者夷則之氣也象萬物之盛也其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疏焉有長幼焉朝廷之禮貴不讓賤所以明尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疏所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂用磬也 子夏曰石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

樂書春秋時齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器拊搏玉磬玉之于石類也書言天球在東序詩言受小球大球先王因天球以爲磬以其爲堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也梓人爲筍簴取羽屬清揚而遠聞者以爲磬簴故擊其所縣而由其簴鳴取鱗屬以爲筍且其匪色必似鳴矣漢武帝建招仙靈閣有黃金輕玉之磬非古制也晉賀循奏登歌之簴采玉以造磬隋蘇夔造玉磬獻于齊唐制宗廟

殿廷用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言拊搏琴瑟以詠而以鳴球爲先義可見矣通禮義纂曰晉賀循修奏登歌簴采玉造小磬宗廟殿廷用玉郊丘用石本去堂上樂以歌故名歌鐘磬虡制設歌磬于壇上之西歌鐘于東近南北向至匏竹于壇下也國語曰蘧篨蒙璆漢樂章曰軒朱璆磬薿璆與球同而字異其實一也隋文帝于翟泉獲玉磬十四垂之于庭有二神人擊之其聲絕妙又閬州得十二玉磬以獻張率更叩其一曰晉某歲所造開元時太眞妃最善擊磬拊搏之音明皇令採藍田綠玉爲磬造簨簴流蘇之屬皆金鈿珠翠珍怪之物雜飾之

土之屬　土塤也缶也世本云塤暴新所造不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎燒土爲之大于鵞卵銳

上平底形似稱錘六孔爾雅云大者曰嚚嚚音叫小者如雞子缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅云盎也坎其擊缶澠池會秦王爲趙王擊缶是也

小師掌教塤塤燒土爲之大如雁卵　瞽矇掌塤　笙師掌教龡塤

白虎通塤在十一月壎之爲言勳陽氣于黃泉之下勳蒸而萌　籥章掌土鼓土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也中春晝擊土鼓以迎暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖擊土鼓以樂田畯臘祭蜡擊土鼓以息老物　禮之初蕢桴而土鼓猶若可以致其敬于鬼神蕢讀爲由謂摶土爲桴也土鼓築土爲鼓也　土鼓蕢桴伊耆氏之樂也

樂書塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘火之形也大者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘要宿中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六空蓋取諸此爾雅大塤謂之嘂蓋以其六孔交鳴而喧譁故也譙周曰幽王之時暴辛公善塤世本曰暴公作塤謂暴公善塤可也謂之作塤未敢信矣塤又作壎金方而土圓水平而火銳從熏火也其徹爲黑則水從圓則土之形圓也或謂塤靑氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始于十一月成于立春象萬物萌出于土中是生土土主四季所言非主正位六月而言亦一說也塤六在上一前三後二王子年拾遺記曰春皇庖犧氏易土爲塤禮樂于是興矣古有雅塤如雁

子頌塤如雞子其聲重濁合乎雅頌今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻並合鐘律前下一穴爲太簇上二穴右爲姑洗啟下一穴爲仲呂左雙啟爲林鐘後二穴一啟爲南呂雙啟爲應鐘合聲爲黃鐘頌塤雅塤對而吹之協律清和

革之屬　革鼓也鼙也郭也大曰鼓小曰朄又曰應風俗通曰不知誰所造以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗鼓及鼗之八面者曰雷鼓雷鼗六面者曰靈鼓靈鼗四面者曰路鼓路鼗長八尺者曰鼖鼓以鼓軍事長丈二尺者曰鼛鼓凡守備及役事則鼓之今世謂之下鼛鼜周禮音戚今世音切鼓反長六尺六寸者曰晉鼓金奏則

鼓之應鼓在大鼓側詩云應朄縣鼓是也小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鼗月令仲夏修鞀鞞是也鞀鞞卽鞉類又有鼗鼓焉節不知誰所造傳玄節賦曰黃鐘唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則從來亦遠矣

大司樂靁鼓靁鼗冬日至于地上之圜丘奏之靈鼓靈鼗夏日至于澤中之方丘奏之路鼓路鼗于宗廟之中奏之　大師下管播樂器令奏鼓朄　小師掌教鼓鼗鼗如鼓而小執其柄搖之旁耳還自擊　大祭祀大享下管擊應鼓凡小祭祀小樂事鼓朄　瞽矇掌播鼗　眡瞭掌凡樂事播鼗賓射皆奏其鐘鼓鼙愷獻亦如之　鐘師掌鼙鼓縵樂縵樂雜聲以和之　鎛師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鐘鎛也　鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以

和軍旅以正田役音聲五聲合和者教爲鼓而辨其聲用教爲鼓教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏神祀祀天神社祭祭地祇鬼享享宗廟大鼓謂之鼖金奏謂樂作擊編鐘

韗人爲皐陶皐陶鼓木也長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版長廣頭狹爲穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹穹者三之一穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之爲二尺六寸六分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版上三正三當爲參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓中圍加三之一者加于面之圍以三分之一也面四尺其閒十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二也爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折磬折中曲之不參正

（也中劉與鼗鼓同以爲折爲異）凡冒鼓必以啓蟄之日（蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革）良鼓瑕如積環（革調急也）鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞　大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面（莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞉鼓是也[illegible]晉以後復商制而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺于其[illegible][illegible]世因之制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠[illegible]張以綷紫之綉羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧漢以五綵羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁人挾鼙應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣）　太僕建路鼓于大寢之門外以待達窮者與遽令　大司馬教振旅王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙（提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提）　鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之　鼉鼓逢逢矇瞍奏公

鼉似蜥蜴長丈餘皮可冒鼓逢逢和也

掌固夜三鼜以號戒　冥氏攻猛獸以靈鼓毆之　太師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊 擊拊瞽乃歌也故書拊爲付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當爲拊書亦或爲拊樂或作擊或當拊登歌下管貴人聲也元謂拊形如鼓以韋爲之著之以糠

小師登歌擊拊 亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石

古樂會守拊鼓治亂以相 相卽拊也亦以節樂

拊搏四代之樂器也

尙書大傳以韋爲鼓謂之搏拊 樂記曰會守拊鼓堂上之樂待以作者拊堂下之樂待以作者鼓

笙師掌教龡雅以教祴樂 雅狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫之

子夏曰鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣　白虎通鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平之氣也同聲相應同氣相求神明報應天

地祇之其本乃在萬物之始也故謂鼓也鞀者震之氣也上應易震以通王道故謂鞀也

樂書先王爲鼓冒之也以啟蟄之日伐之也爲冬至之音其聲象雷其形象天于樂象君故曰鼓無當于五聲五聲不得不和傳曰鼓所以檢樂爲羣音之長故鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞然則大而不短小而不長其聲必適舒疾之節其聞必適短遠之衷一歸中聲而已唐明皇善羯鼓而宋璟善腰鼓揭鼓深論制作之法使其君聞而悅之豈知周公之于成王作六樂禁四聲以善其心之意哉

絲之屬

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴白虎通曰琴禁也禁止于邪以正人心也廣雅曰琴長三尺

六寸六分象三百六十六日大絃爲君寛和而温小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濵言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地揚雄琴清英曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚新論曰五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文武各加一絃爲少宮少商說者不同爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器瑟世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之灑禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣一尺八

寸二十五絃謚用之易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鐘之琴瑟用槐木長八尺一寸夏至日琴用桑木長五尺七寸槐取氣上桑取氣下也

大司樂雲和之琴瑟冬日至于地上之圜丘奏之空桑之琴瑟夏日至于澤中之方丘奏之龍門之琴瑟于宗廟之中奏之 小師掌教弦歌弦謂琴瑟 瞽矇掌弦歌 大琴練弦達越大瑟朱弦達越練弦朱弦互文也越下孔也 清廟之瑟朱弦而疏越清廟謂作樂歌清廟也朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也蓋疏之使聲遲也 大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也 子夏曰絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也 孔子學琴于師襄子師襄子曰吾雖以擊磬爲官

然後于琴今子于琴已習可以益矣孔子曰丘未得其數也有閒曰已習其數可以益矣孔子曰丘未得其志也有間曰已習其志可以益矣孔子曰丘未得其為人也有間孔子有所謬然思焉有所睪然高望而遠眺焉曰丘迨得其為人矣黮而黑頎然長曠如望羊（望羊遠視也）奄有四方非文王其孰能為此師襄子避席葉拱而對曰（葉拱兩手薄其心也）君子聖人也其傳曰文王操子路鼓琴孔子聞之謂冉有曰甚矣由之不才也夫先王之制音也奏中聲以為節流入于南不歸于北夫南者生育之鄉北者殺伐之域故君子之音溫柔居中以養生育之氣憂愁之感不加于心也暴厲之動不在于體也所謂治安之風也小人之音則不然亢麗微末以象殺伐之氣中

和之感不載于心滛聲之動不存于體所以爲亂亡之風

樂書宋太常琴長三尺六寸三百六十分象周天之度也絃有三節聲自焦尾至中暉爲濁聲自中暉至第十暉爲中聲上至第一暉爲清聲故樂工指法按中暉第一絃爲黃鍾按上爲大呂　二絃太簇按上爲夾鍾　三絃姑洗按上爲仲呂　四絃蕤賓單彈　五絃林鍾按上爲夷則　六絃南呂按上爲無射　七絃應鍾按上爲黃鍾清各隨鐘律彈之莫不合中呂之商

木之屬　木柷也敔也不知誰所造柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊致狀如虎背上有二十七鉏鋙以竹長尺名曰止橫櫟之以節樂終也

小師掌教柷敔　瞽矇掌柷敔　天子賜諸侯樂則以柷將之　揩擊四代之樂器也揩擊謂柷敔所以鼓柷謂之止止者其椎名　所以鼓敔謂之籈敔如伏虎刻以木長尺櫟之籈者其名　白虎通柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也　笙師掌教舂牘應雅以教祴樂舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫之以兩手築地應長六尺五寸賓醉而出以節之

樂書宋太樂柷爲方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜底爲神螭因唐制以竹二尺四寸折爲十二莖樂將作先擊其首次三戛鉏鋙而止與舊柷四面畫山卉用木櫟鉏鋙者異晉宋故事四箱各有柷敔同時戛作亦非古制隋牛

洪罷之宜矣

匏之屬　匏笙也竽也笙隨所造不知何代人列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左傍十九簧至十三簧曰笙它皆相似竽今亡太笙謂簧小者謂和其笙中之簧女媧所造也詩傳曰吹笙則鼓簧矣蓋笙中之簧也爾雅曰笙十九簧者曰巢漢章帝時零陵文學奚景于舜祠得笙白玉管後世易之以竹

笙師掌教歙竽笙凡祭祀享射共其鐘笙之樂鐘笙與鐘聲相應之笙

三笙一和而成聲三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之和　女媧之笙簧世本曰女媧造笙簧　白虎通匏之言施也在十二月萬物始施而勞笙者太簇之氣象萬物之生故曰笙有七正之節爲有

六合之和焉天下樂之故謂之笙 通典今之笙竽以木代匏而漆殊愈于匏荆梁之南仍尚古制南蠻笙是匏其聲甚劣

樂書宋李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙竽作清濁之聲又自制大笙上之太樂今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼為鳳笙孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不用巢笙之制第一管應鐘正聲應第二管二中音黃鐘正聲應中音子第三管應鐘正聲應頭子第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正聲無六大托管蕤賓濁聲應托聲七十五管大呂正聲應鐘入大韻管姑洗濁聲有應元第五子南呂清聲應鐘四管十中音子黃鐘清應中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑洗正聲應大韻十三仲呂管夾鐘正聲無應十四高聲管太簇正聲十五平調子林鐘正聲十六平調管林鐘正聲十七大韻太簇濁聲應高聲十八義聲管夷則正聲無應十九托聲管仲呂正聲無應聲

竹之屬　簫世本云舜所造爾雅曰編二十三管尺四寸者曰言十六管長尺二寸者筊音爻凡簫一名籟前世有洞簫管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰簥簥音驕中者曰篞小者曰篎篎音妙古者以玉爲管舜時西王母獻白玉琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底今亡篪世本云暴新公所造舊志云一曰管舜時西王母獻管已有其器新公安得造篪乎爾雅曰篪大者尺四寸圍三寸曰沂沂音銀一名翹小者尺二寸唐有胡篪出于胡吹非雅器也籥不知誰所造唐凱容宣烈舞所執羽籥是也詩云左手執籥右手秉翟籥如笛三孔而短小爾雅云七孔

大者曰產中者曰仲小者曰箹箹音握

大司樂孤竹之管冬日至于地上之圜丘奏之孫竹之管夏日至于澤中之方丘奏之陰竹之管于宗廟中奏之　小師掌教簫管　簫編小竹管如今賣飴餳所吹者管如篴而小併兩而吹之今大子樂官有焉　瞽矇掌播簫管　笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管　篪七空篴如篴三空　籥師掌教國子舞羽龡籥　籥章掌土鼓豳籥　豳籥豳人吹籥之聲章　中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物　豳詩豳風七月也吹之者以籥為之聲豳雅豳頌亦七月也　葦籥伊耆氏之樂也

古樂訊疾以雅　雅亦樂器名狀如漆桶中有椎　子夏曰竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣　白虎通簫

者中之氣萬物生于無聲見于無形僇也籥也故謂簫箾以竅爲衣言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物戮也故謂簫箾也

樂書簫箾箎篴管五者皆出于笙師所教杜子春謂如今時所吹五孔竹篴蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡大抵簫箾一法爾唐制尺八寸取倍黃鐘九寸爲律漢丘仲笛以後一穴爲商聲晉荀勗笛法以後一穴爲角謂于九寸六上開也朱太常笛無尺寸從下而上一穴爲太簇半竅爲大呂一穴爲姑洗半竅爲夾鐘次上一穴爲仲呂次上一穴爲林鐘半竅爲蕤賓次上一穴爲南呂半竅爲夷則變聲爲應鐘謂用黃鐘清與仲呂雙發爲變聲半竅爲無射後一穴爲黃鐘清中管起應鐘爲

首爲宮其次上宂大呂爲商又次上宂夾鐘爲角又次上宂仲呂爲變徵又次上宂甤賓爲正徵又次上宂夷則爲羽爲宮爲無射後宂與第三宂雙發十二律用兩笛成曲

樂縣　記夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣註簨虡所以縣鐘磬者橫曰簨飾以鱗屬植曰虡飾以臝屬羽屬簨以大版爲之謂之業殷又于龍上刻畫之爲重牙以挂縣紘也周又畫繒爲翣戴以璧垂五采羽于其下樹于簨之角上飾彌多也周頌曰設業設虡崇牙樹羽

典庸器祭祀享食賓射帥其屬而設筍虡　梓人爲筍虡天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者脂牛羊屬膏豕屬臝者謂虎豹貔貅爲獸

淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇屬宗廟之事脂者膏者以爲牲臝者羽者鱗者以爲筍虡外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢外骨龜屬內骨鼈屬卻行螾衍之屬仄行蟹屬連行魚屬紆行蛇屬脰鳴鼃黽屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴發皇屬股鳴蚣蝑動股屬胷鳴榮原屬厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恆有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則于任重宜聲大而宏則于鐘宜若是者以爲鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恆無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則于任輕宜其聲清揚而遠聞則于磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴吻口腃也顧長脰貌小首而長摶身而

鴻若是者謂之鱗屬以爲筍摶圜也鴻傭也凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而謂筍虡之獸也深猶藏也作起也之而頰頷也深其爪出其目作其鱗之而則于眡必撥爾而怒則于任重宜且其匪色必似鳴矣匪采貌也爪不深目不出鱗之而不作則必頹爾如委矣苟頹爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣措頓也廣業爲樅廣植木以縣鐘磬其橫日栒業栒上大版刻之捷業如鋸齒者也樅業上縣鐘磬處以采色爲崇牙其狀樅樅然者也

天子左五鐘右五鐘天子將出撞黃鐘右五鐘皆應然後奏登車告出也入撞蕤賓左五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也

大司樂大祭祀宿縣遂以聲展之

小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲四面象宮室有牆故謂宮縣軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣

于東方或于階間而已 凡縣鍾磬半爲堵全爲肆鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已 大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛皆南陳笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之鎛如鍾而大奏樂以鼓鎛爲節 建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓建樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也應鼙應朔鼙也鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也鼓不在東縣南爲君也 西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北言成功曰頌西爲陰中萬物之所成是以西方鍾磬謂之頌朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也 一建鼓在西階之東南面國君于其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已諸侯則軒縣 簜在建鼓之間簜竹也謂笙簫之屬倚于堂 鼗倚于頌磬西紘紘編磬繩也設鼗于磬西倚于紘也 諸侯之宮縣諸侯之僭禮也 戰于新築新築人仲叔于奚救孫桓子

衛人賞之以邑辭請曲縣軒縣也許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以假人

樂書秦始皇建千石之鐘立萬石之簴漢儀高廟撞千石之鐘十枚李尤銘曰漢因于周由若重規人因秦器事有可施其言過矣漢魏以來有四箱金石架少或八或六多則十六二十至隋唐益爲三十六架高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾簴以鷙獸上列植羽旁垂流蘇武后飾宮縣廟朝以五采軒縣以朱五郊各從方色宋仿古制天子宮縣鎛鐘十二簴編鐘十二簴編磬十二簴凡三十六簴各依辰次每鎛鐘左右設編鐘編磬再辰次列三架今太常曲譜宮縣每奏一聲鎛鐘一擊編鐘磬三擊

清濁互應大昭小鳴和之道也古者鐘磬簴皆取中簴之木故擊其所縣而由其簴鳴今鐘磬之簴例以實木為之故其鳴不由簴

湖西閻鎮珩輯

樂制考

歷代樂器

唐樂志云聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多爲之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍之多積而爲龠合一黍之重積而爲銖兩此造律之本也故爲之長短之法而著之于度爲之多少之法而著之于量爲之輕重之法而著之于權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之

于數使其分寸龠合銖兩皆起于黃鐘然後律度量衡相用爲表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物用于有形而必敝聲藏于無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人于千萬歲後無不得焉

漢宮商角徵羽職在太樂或曰泰帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟爲二十五絃于是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五絃及空侯瑟自此起哀帝時丞相孔光大司空何武奏南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓

員十人邯鄲鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓員四人巴俞鼓員三十六人歌鼓員二十四人楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人臨淮鼓員三十四人茲邡鼓員三人凡鼓十二員百二十八人給盛德主調篪員二人聽工以律知日冬夏至一人鐘工磬工簫工員各一人主領諸樂人皆不可罷竽工員三人一人可罷琴工員五人三人可罷柱工員二人一人可罷繩絃工員六人四人可罷張瑟員八人七人可罷安世樂鼓員二十人十九人可罷沛吹鼓員十二人族鼓歌員二十七人陳吹鼓員十三人商樂鼓員十四人東海鼓員十六人長樂鼓員十三人縵樂鼓員十三人凡鼓八員百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治竽員五人

楚鼓員六人諸竽瑟鐘磬員不應經法或鄭衛之聲皆可罷奏可初元帝時郎中京房知五音造准形如瑟十三絃隱間九尺中使一絃下有尺分寸六十律之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃綴懸矣王莽令劉歆造銅律所制與房不殊

後漢制日冬至夏至陰陽晷景長短之極微氣之所生也故使八能之士八人或吹黃鐘之律間竽或撞黃鐘之鐘或度晷景權水輕重水一升冬重十三兩或擊黃鐘之磬或鼓黃鐘之瑟軫間九尺二十五絃宮處于中左右爲商徵角羽或擊黃鐘之鼓先之三日太史謁之至日夏時四孟冬則四仲其氣至焉先氣至五刻太史令與八能之士即坐于端門左

埶大予具樂器夏赤冬黑列前殿西上鍾爲端守宮設席于器南北面東上正德席鼓南西面令畧儀東北三刻中黃門持兵引太史令八能之士入自端門就位二刻侍中尚書御史謁者皆陛立一刻乘輿親御臨軒太史令北面跪舉手曰八能之士以備請行事制可太史令稽首起立少退顧正德曰可行事正德立命八能之士曰以次行事閒音以竽五音各三十爲閡正德曰令五音律先唱五音并作五十五閡皆音以竽訖八能士各書板言事文曰臣某言今月若干日甲乙日冬至黃鍾之音調君道得孝道褒商臣角民徵事羽物各一板否則召太史令各板書封以皀囊送西陛跪授尚書尚書授侍中常侍迎受報聞以小黃門幡麾節度太史令前

日禮畢制可陛者以次罷日夏至禮亦如之陽嘉二年十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾樂器隨月律

通典漢丞相田蚡前庭羅鍾磬置曲旃光武又賜東海恭王鍾簴之樂漢樂歌云高張四懸神來燕饗謂宮懸也漢儀云高廟撞千石之鍾十枚上林賦所謂撞千石之鍾立萬石之簴也鍾當十二而此十枚未識其義議者皆言漢代不知用宮懸按漢章和代實用旋宮漢代羣儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代樂爲最備後漢則亡矣

魏武帝時杜夔爲郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器多所造作夔令玉鑄鍾聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁任意更相訴白于魏武魏武取所鑄鍾雜錯更試

然後知夔爲精而玉謬也青龍中鑄大鐘高堂崇諫曰夫禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓六變天神以降是以政平刑措和之至也新聲發響商辛以隕大鐘既鑄周景以死存亡之機恒由此作君舉必書古之道也作而不法何以示後嗣稱善

晉張華荀勗校魏杜夔所造鐘律其聲樂多不諧乃出御府令古銅竹律二十五銅尺銅斛七俱校減新尺短夔四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛音皆各用蕤賓林鐘之角短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮定也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵定也各以其律展轉相因隨穴疎密所宜置之或半之或

四之以調呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧於論者謂勗爲暗解初勗常于路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧日得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和勗以爲異己出咸爲始平相後有田夫耕于野得周玉尺勗以校己所理鐘石絲竹皆短校一米乃服咸之妙復徵咸歸至孝武太元中破符堅獲樂工楊蜀等四廂金石始備

宋元嘉中鍾宗之更調金石十四奚縱之又改之晉及宋齊懸鐘磬大準相似皆十六架黃鐘之宮北方北面編磬起西其東編鐘衡大于鎛不知何代所作其東鎛鐘太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面

起南所次皆如黃鐘之宮設建鼓于四隅懸內四面各有柷敔史言大元四年金石大備其實樂府止有黃鐘姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂備樂

梁去衡鐘十二鎛鐘各依辰位而應其律每一鐘設編磬各一簴合三十六架植建鼓于四隅元正大會備用之[山謙之記云殿前三鐘懸周景王所鑄無射也遺樂官以今無射新笛飲不相中以夷則笛飲則聲韻和合端門外一鐘案其銘題皆夷則其西廂一鐘天監中移度東以今笛飲乃中南呂驗其鏞刻乃是太蔟則下今笛二調敎太樂令推校鐘有磬處表裏皆然訪楊議是宋泰始中使張永鑿之去銅既多故其調殫下宋武平中原使將軍陳傾致三鐘小大中各一今太極殿前二鐘爲端門外一鐘是也]天監元年詔博采古樂竟無所得帝素善音律詳悉舊事遂自制四器名之爲通通受聲亮廣九寸直長九尺臨岳高寸二分每通施三絃一曰元音通應鐘絃用百四

十二絲長四尺七寸四分差強黃鐘絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用百四十二絲長七尺二寸一分強三曰朱明通中呂絃用百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分強林鐘絃用百八十絲長六尺四寸四分四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸三分大強無射絃用百二十九絲長四尺九寸九分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鐘笛長

三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以爲通聲攷古夾鍾玉律幷周代古鍾皆不差于是被以八音旋以七聲莫不和韻

陳制鼓吹一部十六人簫十三人笳二人鼓一人東宮一部降三人簫減二人笳減三人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一人復減簫一

後魏神龜元年陳仲儒自江南來歸頗閑樂事請依京房立准以調八音准十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得其准平面直如停水中絃一柱高下與二頭

臨岳一等移柱上下之不使離絃不得舉絃又中絃麤細須與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鍾一管相合中絃下依數出六十律清濁之節其餘十二絃施柱如箏又凡絃皆須素張使臨時不動即于中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其調以宮為主清調商為主平調角為主時尚書蕭贊奏金石律呂制度調均自古以來鬱或通曉仲儒學不師授云出己心又言舊器不任必須更造上違用舊之旨不合依許詔如所奏

北齊神武霸府田曹參軍信都芳號知音能以管候氣常與人對語別指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每

月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇并住與管灰相應及文宣受禪宮懸各設十二鎛鐘于其辰位四面并設編鐘磬各一簴合二十架設建鼓于四隅郊廟朝會同用之諸王爲州皆給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給靑鼓靑角中州以下及諸鎭戍皆給黑鼓黑角皆有衣同鼓色

後周文帝攝政詔尙書蘇綽詳正音律綽時得宋尺以定諸儀草創未就會閔帝受禪政由冢宰方有齊寇事竟不行後掘太倉得古玉斗按以造律及衡其事又多湮沒宣帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尙書故蘇綽所造當

時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符卽以調鍾律幷用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律曆志度之若以大者稠累依數滿尺實于黃鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實于黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其于鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至鳥其形圓重用之爲量定不徒然案許愼解秬黍體大本異于常疑今之大者正是其中累百滿尺卽是會古實籥之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度無差又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鉤深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲

近至玉尺累黍以廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急斟量時事鐵尺爲便故事懸鐘磬法七正七倍合爲十四盜準變宮變徵凡爲七聲有正有倍而爲十四也長孫紹遠引國語泠州鳩云武王伐殷歲在鶉火自鶉及駟七位故也既以七同其數而以律和其聲于是有七律又引尚書大傳謂之七始其注云謂黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘蕤賓也歌聲不應此者皆去之然據一均言也宮商角徵羽爲正變宮變徵爲和加倍而有十四焉

隋參用儀禮及尚書大傳爲宮懸陳布之法北方北向應鐘起西磬次之林鐘次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東

鼓東方西向太簇起北磬次之夾鐘次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北向中呂起東黃鐘次之蕤賓次之磬次之林鐘次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鐘次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓大射則徹北面而加鉦鼓又准儀禮宮懸四面設鎛鐘十二簴各依辰位又甲丙庚壬各設鐘一簴乙丁辛癸位各陳磬一簴共二十簴其宗廟殿庭郊丘社并同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月爲均四廂同作蓋取毛詩傳曰四懸皆同之義古者鎛鐘據儀禮擊爲節檢而無合曲之義又大射有二鎛皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鎛相生擊之聲韻克諧其簨簴皆金五愽山飾以崇牙樹

羽旄蘇其樂器應淼者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事廂別各有柷敔同時戛之至隋不用時有萬寶常者通鐘律解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取食器及雜物以箸扣之品其高下宮商畢備諧于絲竹文帝召見問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音豈陛下所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅音請以朱尺爲律以調樂器從之遂造諸樂器其聲率下于譯調二律撰六樂譜十四卷論八音旋相爲宮之法改絲移柱之變爲八十四調百四十四律變化終于千八聲試令爲之應手成曲見者莫不嗟異

唐初張文收定樂鑄銅律三百六十銅斛二銅甁二銅甌十

四秤尺一斛左右耳與爵皆方積十而登以至于斛與古玉尺玉斗同皆藏于太樂署武后時太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其迹猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆三之一至肅宗時山東魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黄鍾請悉更制諸鍾磬帝以爲然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨刻凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黄鍾乃太蔟也當時議者以爲非是其後黄巢之亂樂工逃散金奏皆亡昭宗卽位將謁郊廟有司不知樂縣制度太常博士殷盈孫案周法以算數除鎛鍾輕重高卬黄鍾九寸五分倍應鍾三寸三分凡四十八等圖

上口項之量及經衡之圍乃命鑄鎛鐘十二編鐘二百四十
宰相張濬為修奉樂縣使求知聲者得處士蕭承訓等校石
磬合而擊拊之音遂諧樂縣之制宮縣四面天子用之若祭
祀則前祀二日太樂令設縣于壇南內壝之外北向東方西
方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之鎛鐘
十有二在十二辰之位樹雷鼓于北縣之內道之左右植建
鼓于四隅置柷敔于縣內柷在右敔在左設歌鐘歌磬于壇
上南方北向磬簴在西鐘簴在東琴瑟箏筑皆一當磬簴之
次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人
鬼之類皆以路鼓其設于庭則在南而登歌者在堂若朝會
則加鐘磬十二簴設鼓吹十二案于建鼓之外案設羽葆鼓

一大鐘一金錞一歌簫笳皆二登歌鐘磬各一簴節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙歌簫塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓于東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳于階間有其制而無所用凡植者爲簨橫者爲簴簴以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一簴自隋以前宮縣二十簴及隋平陳得梁故事用三十六簴遂用之唐初因隋舊用三十六簴高宗蓬萊宮成增用七十二簴至武后時省之開元定禮始依古著爲二十簴至昭宗時宰

相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十簴而太廟含元殿用三十六簴濬以爲非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十簴而鐘簴四以當甲丙庚壬磬簴四以當乙丁辛癸與開元禮異云舊唐書音樂志云笛漢武帝工邱仲造元出于羌中短笛修尺有咫長笛短笛之間謂之中管篪吹孔有觜如酸棗橫笛小篪也漢靈帝好胡笛五胡亂華石遵翫之不絕音宋有胡篪出于胡吹梁胡吹歌云快馬不須鞭反插楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路傍兒此辭元出北國之橫笛皆去觜其加觜者謂之義觜笛篳篥本名悲篥出于胡中其聲悲亦云胡人吹之以驚中國馬云舂牘虛中如筩無底舉以頓地如舂杵亦謂之頓相相助也

用以節樂或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽操用舂牘後世因之柏板長闊如手厚寸餘以韋連之擊以代抃箏本秦聲相傳蒙恬所造非也制與瑟同而絃少按京房造五音準如瑟十三絃乃箏也雜樂箏並有十二絃他樂皆有十三絃軋箏以片竹潤其端而軋之筑如箏細頸以竹擊之如擊琴清樂箏用骨爪長寸餘以代指琵琶四絃漢樂也初秦長城之役有弦鼗而鼓之及漢武帝嫁宗女于烏孫乃裁箏筑爲馬上樂推而遠之曰琵引而近之曰琶令清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是弦鼗遺制其他皆充上銳下曲項形制稍大疑是漢制兼似兩制者謂之秦漢梁侯景將害簡文使太樂令彭雋齎曲項琵琶就帝飲則南

朝似無曲項者五絃琵琶稍小葢北國所出風俗通云以手琵琶之因爲名案舊琵琶皆以木撥彈之貞觀始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也阮咸亦秦琵琶而項長過于今制列十有三柱武太后時蜀人蒯朗于古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類因謂之阮咸箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯輝所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌或謂師延靡靡樂非也舊說亦依琴制今按其形似瑟而小七絃用撥彈之如琵琶豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十有二絃豎抱于懷用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌有項如軫七絃鄭善子作開元中進形如阮咸其下缺少而身大傍有少缺取其身便也絃十三隋孤

柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九聲隨調應律太一司馬縚開元中進十二絃六隔合散聲十二隔聲七十二絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮合八十四調令編入雅樂宮縣內用之六絃史盛作天寶中進形如琵琶而長六絃四隔孤柱一合散聲六隔聲二十四柱聲一總三十一聲隔調應律天寶樂任偃作天寶中進頻石幢十四絃六柱黃鐘一均足倍也聲移柱作調應律永泰初司馬縚進廣平樂蓋八缶具黃鐘一均聲鐘黃帝之工垂所造鐘種也立秋之音萬物種成也大曰鎛鎛亦大鐘也爾雅謂之鏞小而編之曰編鐘中曰剽小曰醆錞于圜如碓頭大上小下縣以籠牀芒鐽將之以相哉沈約宋書云今人間時有之則宋日非廟庭

所用後周平蜀獲之斛斯徵觀曰錞于也依干寶周禮注試
之如其言鏡木舌搖之以和鼓梁有銅磬蓋今方響之類方
響以鐵爲之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚
于架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸銅拔亦謂之銅盤
出西戎及南蠻其圓數寸隱起若浮漚貫之以韋皮相擊以
和樂也南蠻國大者圓數尺或謂南齊穆士素所造非也鉦
如大銅疊縣而擊之節鼓銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊
其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈
餘腰鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹本胡鼓也石遵好之
與橫笛不去左右齊鼓如漆筩大一頭設齊于鼓面如麝臍
故曰齊鼓檐鼓如小甕先冒以革而漆之羯鼓正如漆桶兩

手具擊以其出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇鼓而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震俗謂之揩鼓雞婁鼓正圓兩手所擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之節樂也撫拍以韋爲之實之以糠撫之節樂也金木之音擊而成樂今東夷有管木者桃皮是也西戎有吹金者銅角是也長二尺形如牛角貝蠡也容可數升并吹之以節樂亦出南蠻桃皮卷之以爲篳篥嘯葉銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善四夷絲竹之量國異其制不可詳盡爾雅琴二十絃曰離瑟二十七絃曰麗漢世有洞簫又有管長尺圍寸而併漆之宋世有繞梁似臥

箜篌今并亡矣今世又有筑其長盈尋曰七星如箏稍小曰雲和樂府所不用

宋初王朴製編鐘皆側垂李照胡瑗皆非之及照將鑄鐘給銅于鑄冶務得古編鐘一工人不敢毀乃藏于太常鐘不知何代所作其銘云粵朕皇祖寶龢鐘粵斯萬年子子孫孫永寶用叩其聲與朴鐘夷則清聲合而其形側垂瑗後改鑄正其紐使下垂叩之弇鬱而不揚其鎛鐘又長甬而震掉聲不和著作郎劉羲叟謂人曰此與周景王無射無異今上將有眩惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受朝前一夕殿庭設仗衞既具而大雨雪至壓宮架折帝于宮中跣而告天遂暴感風眩人以羲叟之言爲驗崇寧元年秋七月景鐘成景鐘

者黃鐘所自出也垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大于鐘九斛中
聲所極製煉玉屑入于銅齊精純之至音韻淸越其高九尺
拱以九龍惟天子親郊乃用之立于宮架之中以爲君圍紹
興十三年郊祀有司言大禮排設備樂宮架樂辨一料外登
歌樂依在京夏祭例合用兩料其樂器登歌則用編鐘磬各
一架柷敔二搏拊鼓二琴五色自一二三四五七至九絃各
二瑟四篴四塤篪簫笄二巢笙和笙各四笄七星九曜閏餘
匏笙各一麾旛一宮架則用編鐘編磬各十二架柷敔二琴
五色各十色二十六巢笙及簫笄一十四七星九曜閏餘匏
笙各一竽笙十塤一十二篪一十八篴二十晉鼓一建鼓四
麾旛一用樂工四百四十人每祭各用樂工二人執色樂工

掌事掌器三十六人三祭共一百一十四人文舞武舞計用一百二十八人就以文舞楷充其二舞引頭二十四人皆召募補之給事中段掷等討論景鐘制度案大晟樂書黃鐘者樂所自出而景鐘又黃鐘之本故爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲闋衆樂乃作祀事既畢升輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻淸越拱以九龍立于宮架之中以爲君圍環以四淸聲鐘磬鎛鐘特磬以爲臣圍編鐘編磬以爲民圍內設寶鐘球玉外爲龍簴鳳琴景鐘之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大中于九斛退藏實八斛有一焉內出皇祐大樂中黍尺參以

太常舊藏黃鐘律編鐘高適九寸正相脗合遂遵用黍尺製造命禮局造鑄鐘四十有八編磬一百八十七特磬四十八及漆製編鐘等命軍器所造建鼓八雷鼓二晉鼓一靁鼗鼓二柷敔各四尋製金鐘玉磬二架漆罶景鐘樂正一鎛鐘樂工十有二特磬樂工亦如之次降下古制銅錞一增造其二古銅錞一增造其六復造登歌夾則律五磬長遂二十有四并付太常凡大禮用樂三十有四色歌色一遂色二塤色三箎色四笙色五簫色六編鐘七編磬八鎛鐘九特磬十琴十一瑟十二柷敔十三搏拊十四晉鼓十五建鼓十六鞞應鼓十七雷鼓十八雷鼗鼓十九靈鼓二十靈鼗鼓二十一露鼓二十二露鼗鼓二十三雅鼓二十四相鼓二十五單鼗鼓二

十六旌纛二十七金鉦二十八金錞二十九單鐸三十雙鐸三十一鐃鐸三十二奏坐三十三麾幡三十四

金大定十一年太常議按唐會要舊制南北郊宮懸用二十架周漢魏晉宋齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會要用三十六架五禮新儀用四十八架其數多似太侈今擬太常因革禮天子宮懸之樂三十六簴宗廟與殿庭同郊丘則二十簴宜用宮懸二十架登歌編鐘編磬各一簴從之宣宗南遷定制太廟登歌鐘一簴磬一簴歌工四簫二塤二篪二笛二巢笙二和笙二籥一七星匏一九曜匏一閏餘匏一搏拊二柷一敔一麾一一弦琴二三弦琴五弦琴七弦琴九弦琴各二瑟四別廟登歌并同親祠則用金鐘玉磬攝祭則用

編鐘編磬宮懸樂三十六簴編鐘十二簴編磬十二簴大鐘
鎛鐘特磬各四簴建鼓應鼓鞞鼓各四路鼓一路鼗二晉鼓
一巢笙竽笙各十簫十篪十笛十塤八一弦琴三弦琴
五弦琴七弦琴九弦琴各六瑟十二柷一敔一麾一文舞籥
翟各六十四武舞朱干玉戚各六十四引舞旌二纛二牙杖
二路鼗二單鐸二雙鐸二金鐃二金錞二金鉦二相鼓二雅
鼓二有司攝祭宮懸二十簴編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓
四路鼓四路鼗二晉鼓一巢笙竽笙簫塤篪笛各八一弦琴
三三弦琴五弦琴七弦琴九弦琴各六瑟八柷敔各一麾登
歌及二舞引舞所執與親祠同初正隆間海陵營太廟于汴貞祐南遷修之以祔諸帝神主其舊故宋景靈宮址也掘其下得編鐘十二編磬八皆刻大晟字

元至元元年括金樂器散在寺觀民家者先是括到燕京鐘磬等器三百九十有九下翟剛辨驗給價至是大興府又進所括鐘磬樂器十太常因言亡金散失樂器不止燕京合于各路括之奏檄各道宣慰司括到鐘三百六十有七磬一十有七錞一送于太常又中都西京北京等處括到大小鐘磬五百六十有九其完者景鐘二鎛鐘十二大聲鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有七編鐘一百五十有五編磬七三年初用宮縣登歌樂丞相耶律鑄言今製宮懸大樂內編磬十有二簴宜選石材爲之大樂署郭敏上編鐘磬三十有六簴樹鼓四建鞞應同一座晉鼓一路鼓二鼗鼓二相鼓二雅鼓二柷一敔一笙二十有七巢和竽塤八箎籥簫笛各十琴十有七

瑟十有四單鐸雙鐸鐃錞鉦麾旌纛各二鑄編鐘百九十二
璧璧石磬如其數凡郊祀宗廟用宮縣工二百六十有一人
祀前一日宿縣于庭中東方西方設十二鎛鐘各依辰位編
鐘左編磬右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之鐘居午
位在通街之東每辰三簴謂之一肆十有二辰凡三十六簴
樹建鞞應于四隅左柷右敔設縣中之北歌工次之三十二
人重行相向而坐巢笙次之簫次之竽次之箎次之篪次之
塤次之長笛又次之夾街左右瑟翼柷敔之東西在前行路
鼓路鼗次之郊祀則雷鼓雷鼗閏餘匏在簫東七星匏在西
九曜匏次之一弦琴列路鼓東西東一西二三弦五弦七弦
九弦次之晉鼓一處縣中東南以節樂一弦琴三三弦以下

皆六凡坐者髙以柷敔以麾立四表于横街南少東設舞位于縣北文郎左執籥右秉翟武郎左執干右執戚皆六十有四人享日先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立于表南武舞及執器者俟立于宮縣左右執器鼗二雙鐸二單鐸二鐃二錞二鐲用六人鉦二相鼓二雅鼓二凡二十人文舞退舞師二人執旌二人引武舞進立其處文舞還立于縣側又設登歌樂于殿之南楹殿陛旁設樂床一搏拊二歌工六柷一敔一在門內相向而坐鐘一簴在前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一籥一篪一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一簴在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃

琴五次之瑟二在其西笛一簫一篪一在瑟之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上十九年王積翁奏請徵亡宋雅樂器至京師鎛鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十有二編磬二十有八鐃六單鐸雙鐸各五鉦錞各八

明樂器之制郊丘廟社樂工六十二人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四柷敔各一塤四篪四簫八笙八笛四應鼓一歌工十二協律郎一人執麾以引之後復增簫四鳳笙四塤用六搏拊用二共七十二人舞則武舞生六十二人引舞二人各執干戈文舞生六十二人引舞二人各執羽籥舞師二人執節引之共一百三十人惟文廟樂生六十人編鐘編磬

各十六琴十瑟四摶拊四柷敔各一塤四箎四簫八笙八笛四大鼓一洪武十六年鑄太和鐘倣宋景鐘以九九爲數高八尺一寸拱以九龍柱以龍簴建樓于圜丘齋宮之東北懸之郊祀駕動則鐘聲作升壇鐘止衆音作禮畢升輦鐘聲作俟導駕樂作乃止十七年改鑄減其尺十之四朝賀丹陛大樂簫四笙四箜篌四方響四頭管四龍笛四琵琶四榛六杖鼓二十四大鼓二板二後又定殿中韶樂簫十二笙十二排簫四橫笛十二塤四箎琴十瑟四編鐘二編磬二應鼓二柷一敔一摶拊二丹陛大樂戲竹二簫十二笙十二笛十二頭管十二䈂八琵琶八二十絃八方響二鼓二拍板八杖鼓十二命婦朝賀中宮設女樂戲竹二簫十四笙十四笛十四頭

管十四箏十琵琶八二十絃八方響六鼓五拍板八杖鼓十二正旦冬至千秋凡三節其後太皇太后皇太后并用之朔望朝參戲竹二簫四笙四笛四頭管二箏二琵琶二二十絃二方響一鼓一拍板二杖鼓六大晏殿內侑食樂簫六笙六歌工四丹陛大樂戲竹二簫四笙四琵琶六箏六箜篌四方響四頭管四龍笛四杖鼓二十四大鼓二板二文武二舞樂器笙二横管二箏二杖鼓二大鼓一板一四夷舞樂杖鼓二琵琶二胡琴二箜篌二頭管二羌笛二箏二水盞一板一後又定殿內侑食樂柷一敔一搏拊一琴四瑟二簫四笙四笛四塤二篪二排簫一鐘一磬一應鼓一丹陛大樂戲竹二簫四笙四笛二頭管二琵琶二箏二二十絃二方響二杖鼓八

鼓一板一迎膳樂戲竹二笙二笛四頭管二簝二杖鼓十鼓一板一進膳樂笙二笛二杖鼓八鼓一板一太平清樂笙四笛四頭管二簝四方響一杖鼓八小鼓一板一